

樂典

大司樂義二

圖說中

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六樂分而必合者正六律和五聲均八音而已矣文者律和聲而成文也播如播百穀之播器受律成音循田受播成穀也聲無形而音有器以律均聲聲從器出聲應生變自相聯屬而不可分也是謂緩緩并論八音四會記曰五行之動迭相竭也於還相爲宮見之黄帝土德也雲門羽竭生角爲

徵之本咸池角竭生徵徵爲宫之本故黄鍾之宫倡
則函鍾之徵和焉堯火德也其樂咸池舜土德也
其樂咸池承雲九韶水木形乎羽角火金形乎徵
商六府三事統於歌聲之宫音相生而土佰王其
情文至矣故曰韶盡美矣又盡善也夏金德也蕤
賓以宫生商爲大夏殷水德也夷則以商生羽爲
大濩周木德也無射以羽生角爲武象增勺合南
復以無射清商迭生羽角駟伐盛威武亂皆坐文
備而情異矣故曰武盡美矣未盡善也夫律呂非
終歷數先後其序一爾然呂各同律分舞一樂

述氣而呂助之陽感動而陰應之命呂者律陽陰也同律者歷陰從陽也歷動而右移律動而左轉律以曆合氣以錯行金奏隨律而旋宮以宣地靈登歌與歷而改調以應天氣歌奏相命所以合天地之情也故聲者管之用也其動以乾管者聲之體也其靜以坤其分也正變三管流轉用事起調正聲十八合之二百一十六畢曲徧管十二合之一百四十四乾坤之策也其合也律同并兩吹之十二管聲相應故一律爲六十音十六律三百六十當朞之日而樂自天作矣調主黃鍾太極也紀

分陰陽兩儀也角羽從宮調羽以角調角以徵調徵以羽四象也播聲於器律在器中應舞從律八風循通八卦也聲變成方循卦變成象致鬼神示冑微三極形而下之器有形而上之道焉陳氏樂曰天五地六天地之中合也故律六聲五而宮不過三以備中聲蓋天以圓覆爲體其宮之鐘不曰夾而曰圜與易乾爲圜同意爲其爲帝所出之方也地以合容爲德其宮之鐘不曰林而曰函與易坤含弘同意爲其萬物致養之方也人位天地之中以成能其宮之鐘曰黃與易黃中通理同意爲其死者所首之方也且樂以中爲本而倡和清濁迭相爲經故以仲春之管爲天宮仲冬之管爲人宮中央長夏之管爲地宮一陰一陽之道合乎三極爲天法道其數參而奇雖主乎三陽而一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖至乎二陰而二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽盛

下同人而以陽先陰人法地則以同而異故其律一於陽先陰爲大抵旋宮然於黃鍾易有太極也著策分而爲二律亦分陰分陽兩儀也掛一象三而樂宮亦三三才也樂之以四樂聲亦四四時也歸奇於扐以象閏而三宮所不設者亦象閏焉然天人之宮皆以太簇爲徵者化天於南郊而以祖配之天人一致故也三宮不用商聲者商爲金聲而周以木王避其所尅而已夫豈爲祭尚柔而商堅剛也哉

夫聲有五五聲之變不可窮也當恭之日其文繁矣立之學等廣其節奏而必省其文采以繩德厚者合生氣之和道五常之行爾宮之宮土德厚矣角羽從焉羽之羽水德厚矣清角生焉角之角木德厚矣流徵生焉徵之徵火德厚矣商隱於羽復自爲宮聲想生變亦復如之大樂必易此先

王立樂之方也至於聲以器形揆厥所元亦惟本乎天理蕆乎人心而已天理難乎象見故推數以成律呂人心易以物感故搎和以寫金石兼總條貫莫不由茲惟言鼓鼗管及琴瑟者爲金石而設也是故人聲統音乾道著矣干羽異列六龍御矣歌奏諧和九功叙矣堂上鳴球律用夷則堂下懸會擊拊是依編鍾編磬在北黃鍾爲宮路鼓路鼗孫竹之管龍門中琴小瑟合焉鞉宥編縣在南樂工出入由之笙鍾笙磬在東圜鍾爲宮靁鼓靁鼗孤竹之管雲和雅琴雅瑟合焉奏黃鍾則圜鍾應

象春生也歌鍾頌磬在西函鍾爲宮靈鼓靈鼗陰竹之管空桑頌琴頌瑟合焉奏黃鍾則夷則應象秋成也播鼗導舞以節唱管逐金春敔收玉應籥必三吹鼓管三擊十五鼓而五節成焉特奏曰擊離比曰拊黃鍾居中東西合應五聲二變終始相生如錦繡然故曰緩樂詩云鼓瑟吹笙笙磬同音管合絃也以雅以南以籥不僭歌合舞也鍾羽石角與鍾則見石矣革木一聲舉鼓鞞則見木矣匏竹利制與管則見匏矣尾絲尚宮舉琴瑟則見絲矣是則樂均合紀徵繹皆待五聲八音而後成也

一之以律發之以詠動之以容得之於心應之於手形之於飾本之於情人道性術之變盡於此圖以著制器之象說以明尚象之意此其大凡也審聲以知音審音以知樂則存乎人焉爾

五聲二變 綱領總圖 水火木金土半半 羽徵角商宮徵商

第一韻 平東 冬鍾 風東宮宗翁龍茸 自平調之上董腫 去送宋用 入屋沃燭

第二韻 平江 陽唐 邦當江臧央良穰 自平調之上講養蕩 去絳漾宕 入覺藥鐸

第三韻 平支 微齊 非知稽萃伊癡而 自平調之上紙尾薺 去寘未霽 入質物昔

第四韻 平魚 虞模 逋都居諏於臚如 自平調之上語麌姥 去御遇暮 入月沒乞

第五韻 平佳 皆灰 杯懷該臺隈來鞵 自平調之上蟹賄海 去泰夬隊 入曷末迭

第六韻 平真 文元 奔敦君津殷倫犉 自平調之上 軫吻阮 去 震問願 入 職術物

第七韻 平寒 相刪 般端官鑽安番存 自平調之上 旱潸產 去 翰諫襉 入 黠轄鎋

第八韻 平先 僊田 邅顛堅箋烟連然 自平調之上 銑獮[illegible] 去 霰線佃 入 屑說出

第九韻 平蕭 宵巡 飈刁䬲焦腰遙饒 自平調之上 篠小沼 去 嘯笑召 入 屑削室

第十韻 平交 咆毛 包刀交遭爊勞梢 自平調之上 巧皓老 去 效號耄 入 各鶴邈

十一韻 平歌 戈禾 波多歌磋阿羅娑 自平調之上 哿果火 去 箇過化 入 舌括八

十二韻 平麻 遮邪 巴奓嘉遮鴉儸琊 自平調之上 馬者野 去 禡旐夜 入 麥[illegible]歇

十三韻 平庚 清蒸 兵丁庚精英靈仍 自平調之上 梗迥拯 去 敬徑證 入 職德直

十四韻 平尤 侯幽 彪兜鳩鄒謳留柔 自平調之上 有厚黝 去 宥候幼 入 錫泊炙

十五韻 平侵 覃音 矜砧金侵音林壬 自平調之上 寢審飲 去 沁甚蔭 入 緝十邑

十六韻平聲咸凡砭貶監譜黛領自平調之上感忝豏去勘豔陷入合葉洽

五聲二變十六韻四聲等音之圖

聲	第一韻	第二韻	第三韻	第四韻
宮	翁蓊甕屋	央鞅怏約	伊倚意億	於[illegible]淤閼
	胷洶烘旭	鄉饗嚮謔	嬉喜戲[illegible]	訏許昫喝
	洪澒哄斛	降項巷學	奚傒係檄	胡祜護活
	容勇用育	陽養漾藥	夷以異役	與與與[illegible]
商	宗總綜蹙	臧奘醬作	茲子字息	諏咀聚[illegible]
	樅㧐送肅	張掌仗灼	私使使叱	趨取娶撮
	重重重軸	長長長著	慈此事跌	除柱住[illegible]
	松慫頌續	孃[illegible]釀[illegible]	時市視[illegible]	殊豎樹[illegible]
角	宮拱貢穀	江講降覺	稽紀記棘	居舉據[illegible]
	穹孔控酷	腔慷抗恪	欺起器詰	袪去去闕
	窮拱共局	強強強噱	奇錡騎極	渠巨具[illegible]
	[illegible][illegible][illegible]玉	卬仰仰虐	宜齮義激	魚語御月
徵	東董凍督	當黨當琢	知止智質	都覩妬咄
	通統痛禿	湯爣盪託	摛齒剃[illegible]	涂土吐[illegible]
	同動動牘	唐蕩宕鐸	題[illegible]弟適	徒杜杜突
	農[illegible]齈[illegible]	囊曩儾諾	泥妮泥尼	奴弩怒訥

羽
風俸諷福
菶捧咐扑
逢奉帨僕
蒙懞夢目
半徵
龍隴弄祿
半商
茸冗甆肉

第五韻
限很椒遏
宮
灰賄誨喝
回匯會曷
商
孩亥亥核
猜啃醉合
雉兆孝鑿
才宰在遶
角
柴皆岩札
該改蓋葛
開凱愷渴
揩解解曷
徵
涯睚睚盤
捷歹帶匈

第六韻
殷隱印乙
欣焮衅肸
痕很恨乞
寅引印逸
津盡盡失
真縝鎮實
秦盡晉疾
辰賑昚室
君竇捃獮
坤閫困佛
群窘郡倔
罨貫頻籤
敦囤頓突
邪搒傍剝
滂非仿訛
硯棒螃雹
茫莽漭邈
良兩諒畧
瓤瀼讓若

第七韻
安鼾按遏
厥罕漢聑
寒旱翰黠
桓緩換括
鑽纘鑽捺
酸偆綮察
攢攢攢賛
刪潸綮殺
官管貫枯
寬款緩劾
歡暖喚喝
觀眼鴈貌
端短鍛撥
非匪沸弗
彼披被謅
肥菲翡胏
微尾未物
釐李利律
而耳二一

第八韻
烟匽燕謁
軒顯獻歇
賢峴現纈
延演燕拽
箋剪餞別
先銑霰雪
前淺賤截
禪墠禪折
堅繭見結
牽遣譴挈
乾健健傑
權卷倦蕨
顛典殿闐
邊補布撥
鋪溥鋪潑
蒲斷補跋
模姥暮莫
臚呂慮捋
如汝茹牀

第九韻

台海泰臉
儓腿隊勳
臺紿待擬
抔桮背撥
坏胚配潑
陪倍倍拔
梅每悔黙
來倈倈捺
韃乃飛爛

腰窈要絜
囂曉呶壺
嬌矯笑擬
遙鷕曜坐
焦剿醮擷
宵小肖屑
朝旐召哲
韶紹邵設
曉皎叫結
影桃竅契

第十韻

吞照褪撫
屯頓遁滿
捫滿悶綍
奔本奔不
歕栩噴哱
盆品坌筆
文吻問勿
倫掄論律
焞盾順術

燠襖奧惡
蒿好耗瓤
豪皓號涸
爻咬效各
遭早竈作
操草糙錯
曹造漕昨
巢璪倅皂
交皎校覺
敲考告恪

第十一韻

灘坦歎撻
壇坦但撻
難赧難捺
皺胖半缽
潘坢判八
槃泮泮拔
瞞滿漫沫
鸞卵亂捋
存忖寸拙

阿婀阿歇
阿妸呵喝
何可荷咀
禾夥和佸
磋左佐斂
蹉瑳剉切
醝坐坐戴
挼湷洗捨
歌哿箇哥
呵可軻礎

第十二韻

天腆瑱鐵
田典佃迭
年撚硯涅
邊扁辯鼈
篇鯿片瞥
駢辯便瞥
眠免麪滅
連輦練列
然燃硯熱

鴉啞亞亞
呀閜鈴遊
遐下下捨
耶野夜獲
遮者蔗著
車撦咤宅
賒捨舍奢
蛇社射射
嘉假駕偽
佉客咵客

徵　羽　宮　第十三韻　商

翹僑嶠孽
堯嶢趬齧
刁鳥釣窒
祧窕眺耋
迢褭調涅
銚裱廖鷩
歐表俵孼
漂縹剽擊
飄摽驃撇
苗杪妙蔑
遼了料列
曉擾繞熱
十三韻
英影映益
嬰瑩興繳
形悻幸覡
邪郢勝釋
精井精積
清請倩戚
貓靜淨寂

第十四韻

宵邪窖謔
敎礉傲匿
刁倒到托
叨討套託
匋道導鐸
猱腦臑諾
包飽豹博
泡跑砲樸
庖抱[illegible]泊
茅卯貌邈
勞老勞落
梢稍哨朔
十四韻
謳歐漚屋
休朽齅畜
侯厚候斛
由柚柚育
鄒走奏足
秋愀越七
酋酒就蹴

第十五韻

崖拖餓鍔
嵌我饋刖
多嚲癉舌
他妥唾帖
陀柁馱跌
那娜糯捏
波跛播鼈
陂頗破撇
婆巨貨拔
麼麼磨抹
羅裸邏判
娑頸些刷
十五韻
音飲蔭揖
欽吸衛吸
渾渾憾溼
淫蕈潤熠
任荏沁緝
參寢沁執
心沈浸濕

第十六韻

伽茄迦劊
牙雅呀噶
奓打大鞨
侘姹詫獺
茶蔗咤撻
拏絮䅿捺
巴把帕伯
葩妃帕拍
杷吧杷麥
麻馬禡百
儸麌楚陌
娜也夏畢
十六韻
諳黯暗閤
貪坎勘呷
含頷撼合
諳坎譖匝
簪昝參币
參慘暫雜
毿欹[illegible]颯

聲	一	二	三	四
	傷省性席	因叟袖[illegible]	岑甚甚[illegible]	三糝三[illegible]
角	英梗更革	鳩九究[illegible]	金錦禁隱	監減鑑[illegible]
	鏗肯慶克	丘糗臭[illegible]	欽衽妊入	巖坎勘[illegible]
	擎頃競隙	求舅舊激	琴噤矜及	[illegible]檢儉[illegible]
	迎迥迎逆	牛偶偶畜	吟僸吟岌	嵒[illegible][illegible]業
徵	丁頂矴的	兜斗鬭數	砧椹椹縶	[illegible][illegible][illegible][illegible]
	聽挺聽逷	偷黈透忒	琛踸闖[illegible]	貪[illegible][illegible][illegible]
	庭艇定狄	頭鈕豆特	沈朕鴆蟄	覃[illegible][illegible][illegible]
	寧頸寗溺	[illegible]扭耨匿	[illegible]拈賃[illegible]	南[illegible][illegible][illegible]
羽	兵丙柄壁	彪[illegible]覆北	伶稟[illegible]必	[illegible]貶窆[illegible]
	娉頩聘辟	不不不覓	芃枕枕執	芝[illegible]泛法
	平屏並霹	浮[illegible][illegible]菊	[illegible]品臨澀	凡[illegible][illegible][illegible]
	明茗命覓	謀某謬墨	諶甚甚十	[illegible][illegible][illegible][illegible]
徵	靈領令歷	留柳溜勒	林凜罧立	廉歛歛[illegible]
清	仍[illegible]認織	柔蹂[illegible]日	壬荏任廿	[illegible]冉冉[illegible]

樂莫先於審聲審一以定和者五聲也聲者音矣然[illegible]
後比物以飾節節則八音也故單出曰聲雜比曰音
漢初古樂聲均猶有存者郊祀歌所謂承雲空桑
雜變並會胄展詩應律九歌畢奏函宮吐角激[illegible]
羽申以商者是已魏儒王肅猶知合樂至晉則[illegible]

亡聲亂蓋誤以雜比之音為單出之聲也荀勗膚道角律為宮梁武帝作四通求宇制五聲於律呂其曰黃宮音鍾商音之類謬妄甚矣唐徐景安樂書宮為上平聲商為下平角為入徵為上羽為去聲發宮起演清宮變徵循環正徵其入先上去者蓋雍奠人聲入多近平故爾然亦疎矣上平諸韻出盡宮聲邪俗樂以啓聲為宮帳聲為羽作韻者因之於是樂家不復求諸人聲自謂與數不同其日宮濁商次濁角最清徵羽清濁不常蓋因樂縣十六逐相為宮而誤也自是聲音混淆審聲者惟求諸器而已宋李照胡瑗范鎮阮逸各改鑄鍾磬徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎其後卒無所成如復言予深思其故惟以單出之聲審諸心焉蓋五聲之生也循五行生數之序皆本天地之氣出於人聲樂和人聲者和此而已羽為天一水昏聲也徵為地二火舌聲也角為天三木牙聲也商為地四金齒聲也宮為天五土喉聲也以羽雅重叶合數叶四經叶一迭叶尺捧叶工而調之宮自徵出最為重調商角數羽以次[illegible]清則又律大小之羽為徵舌之間而有

半徵者姊從其夫火土互運亦變宮凡也舌齒之閒而有半商者子依其母金火相伏那變徵勾也然二變所以副五聲耳故不離之聲而謂之音還相爲宮則皆爲五聲爲聲止於五而統於宮横渠張子日商角徵羽皆有主聲出於牙齒唇舌獨宮聲全出於喉以準五聲也五聲爲經七音爲緯審其自然之聲入在何律而協以成音數急清濁回旋曲折必以二變通之所謂雜比者也但作樂所謂二變者十二管迭爲角羽而歌詩則犹轉清圓餘入聲中如等本宮聲而曲合用商聲則轉宮爲商而歌之但宮只在喉商只在齒以至羽只在唇也五聲單出則有君臣民事物之象爲七音雜比則有天地四時人之象爲此聲音所以異與祭氏日五聲無二變則不成樂者音本於聲也故先循五行生數之序爲綱領總圖而後則以喉齒牙舌唇分其等音統以十六韻爲東冬清青同當合一齊撰麻退亦不可分所以倫五聲二變也必以六書諧聲轉法爲主而象形術事會意假借皆在其中七音一呼而聚四聲不召自來等之爲四音清次清濁次濁皆可從而協焉是則一貫之道已但半

古者蓋止有平上去入四聲不可等爲四音以其弗全故爾學樂者常綱此五聲二變而後可以歌詩協律也歌必遇依五聲悠長宛轉抑揚中節則所歌之詩與八音克諧無相奪倫苟急躁無序則律在音中者大相悖戾矣雖有管絃亦爲虛器故曰不學操依不能安詩

樂器八音之圖

笙 匏屬 充方秋分之氣□□風從南呂之律

[illegible]

上層四帶四屏各九乳共三十六枚

右四屏以介于鉦鼓之間而[illegible]
[illegible]文[illegible]人[illegible]故曰[illegible]
人乳上下於鼓鉦之間而三十六[illegible]七十
二枚可以[illegible]故曰[illegible]如[illegible]
[illegible]明故又曰[illegible]
而生[illegible]
所出以不亂[illegible]上[illegible]一[illegible]
鍾[illegible]而[illegible]

考工記鳧氏爲鍾鳧氏官名兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞四者鍾體所以出聲舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹四者鍾柄所以懸體鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧四者鍾文所以不亂十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之

甬長以其甬長爲之圜三分其圜去一以爲衡圜參分其甬長二在上一在下以設其旋

此言鐘之制也凡鐘之制下修而上歛故鉦之徑從銑徑十分之八而銑間則與鉦同也鼓間又去二分則居銑徑十分之六也舞脩舞之長也與鼓間等舞廣舞之徑也又去二分則居銑徑十分之四其下則六數此則銑間與鉦之徑相應鼓間與舞脩相應然舞上下既從以橫爲脩從爲脩則上不至太歛下不至太侈以其鉦爲甬之長并衡數也以其長爲之圜者若甬長一尺則其徑三尺三分以上也衡小於甬故得其圜三分之二也參分甬之長二分在上一分在下以縣其旋上長下短則凶矣鳧氏鎮曰編鐘各從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六但下修故鼓得全六上歛故舞六斷上而得四也

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間

以其一為之厚小鍾十分其鉦閒以其一為之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為遂六分其厚以其一為之深而圜之此言鍾之調也鍾之所尚者聲聲之所出者形厚薄侈弇者形也清濁者聲也蓋太厚則聲石而不出太薄則聲播而多散其形侈者其聲迫筰而出陝其形弇者其聲鬱塞而不發其甬長則震掉而不正欲免此數失則度鍾之大小而已鉦閒視鼓閒爲殺也大鍾必十分其鼓閒以一分爲之厚者恐其聲疾欲其視小鍾爲濁小鍾必十分其鉦閒以一分爲之厚者恐其舒緩故欲其視大鍾爲清蓋鍾長大則失於短故聲疾而易竭鍾短小則失於長故聲舒緩而難息是以等差而均之也遂則于上之㩁即隧也深窐之也六分其鍾體之厚取其一以爲其爲窐也之深則不傷於䪫矣圜者受聲之處其形圜也

六分其金而錫居一考工記注凡金爲器必濟之以錫當金性堅剛而錫則柔耎金或赤黑濁錫則青白以柔耎而濟堅剛則其爲器也不折以青白而濟赤黑則其爲色也明皙故濟之爲言濟也　凡鑄

金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也于鼓鉦舞篆景隧甬衡旋縣鍾之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鍾之要也起於內者也金錫之齊鑄金之狀率模範經差之[illegible]則聲有高下不可不審

四金

金錞

[illegible]

金鐃

小鉦[illegible]有柄中上下[illegible]

金鐲

鉦也一曰丁寧形[illegible]而短[illegible]

金鐸

大鈴[illegible]以金[illegible]

周官鼓人以晉鼓鼓金奏凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執鼓佾金錞和之鼓行金鐲節之鼓退金鐃止之鼓合金鐸通之備樂則小師掌六樂聲音之節與其和其爲聲也薄於鐘故曰鎛鎛同鏄似鐘而大鉦成錫則清少加鉛則濁

石屬　坤方立秋之氣涼風從林林鐘夷則之律

鳴球　用玉

特磬
編磬　俱用石

[illegible]

考工記磬人官名為磬堂上鳴球玉磬也堂下特磬編磬則石也玉聲清越而石倣之為八音之所準故詩曰既和且平依我磬聲謂王磬也磬音最為[illegible]若故夔述舜功德而再言擊石拊石然則制磬其可苟乎此所以立磬氏之職也倨句一矩有半倨音鋸句音勾上曲者為句即股也下直者為倨即鼓也股在上廣而短不廣則無以為厚鼓在下狹而長不長則無以為齊有天降以交也地亦以承天之義形必垂下以象天傾西北而下覆為以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩句亦得一矩有半也必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小非用此度自依律長短為之此假矩以定倨句耳假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折假也其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚博廣也前股廣一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下天以清而下降也外者在上

地以厚而上升也自黃鍾特磬言之叁分其股博去一為鼓博蓋股博九寸三分去一則鼓博六寸叁分其股博以其一為之厚蓋鼓博六寸三分得一則股與鼓同厚二寸矣其大小長短雖殊而其厚均也十二磬各以其律之長而三分損益之皆縮殺股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分也

已上則摩其旁已下則摩其耑（已上過於厚者也太厚則聲石故摩其旁使薄則不至於濁已下過於薄者也太薄則聲播故摩其耑使短則不至於太清八音依之則克諧矣耑與端同）凡玉石非其地不采（禹貢徐州泗濱浮磬梁州璆磬雍州球琳琅球同爾雅球琳出西北之崑崙虛則西域于闐等國是也藍田玉亦出雍州浮磬近泗水浮生者今鳳陽之靈璧縣西北有山出磬石）

土屬　坎方冬至之氣廣莫風從黃鍾之律

塤　壎同

（塤本作壎土也成[illegible]從土熏聲[illegible]以[illegible]形如稱錘[illegible]以[illegible]和[illegible]四分[illegible]二孔後二孔皆徑二分半自上[illegible]吹之[illegible]有方[illegible]一孔[illegible]）

[illegible]　形如仰[illegible]不用[illegible]吹之則四[illegible]則合[illegible]黃[illegible]大呂[illegible]

周官小師教瞽矇播塤笙師掌教龡塤箎皆六孔而以其五聲乃合簫管絃歌十二律如黃鍾然應鍾塤氣一調也二者其聲盡合則爲黃鍾盡開則爲應鍾餘樂不然蓋塤雖五孔放之爲一孔篪雖七孔下二孔常相隨合而吹之則合篪與笛管以其皆六孔也土音函胡合匏竹清亮故笙師并教之 埏土爲之播聲賁絃故尾繇尚宮

革爲 鼗乃春分之氣明庶風從夾鍾之律

柎身高四尺二寸面闊四寸五分[illegible]合身[illegible]一銅[illegible]頭以[illegible]

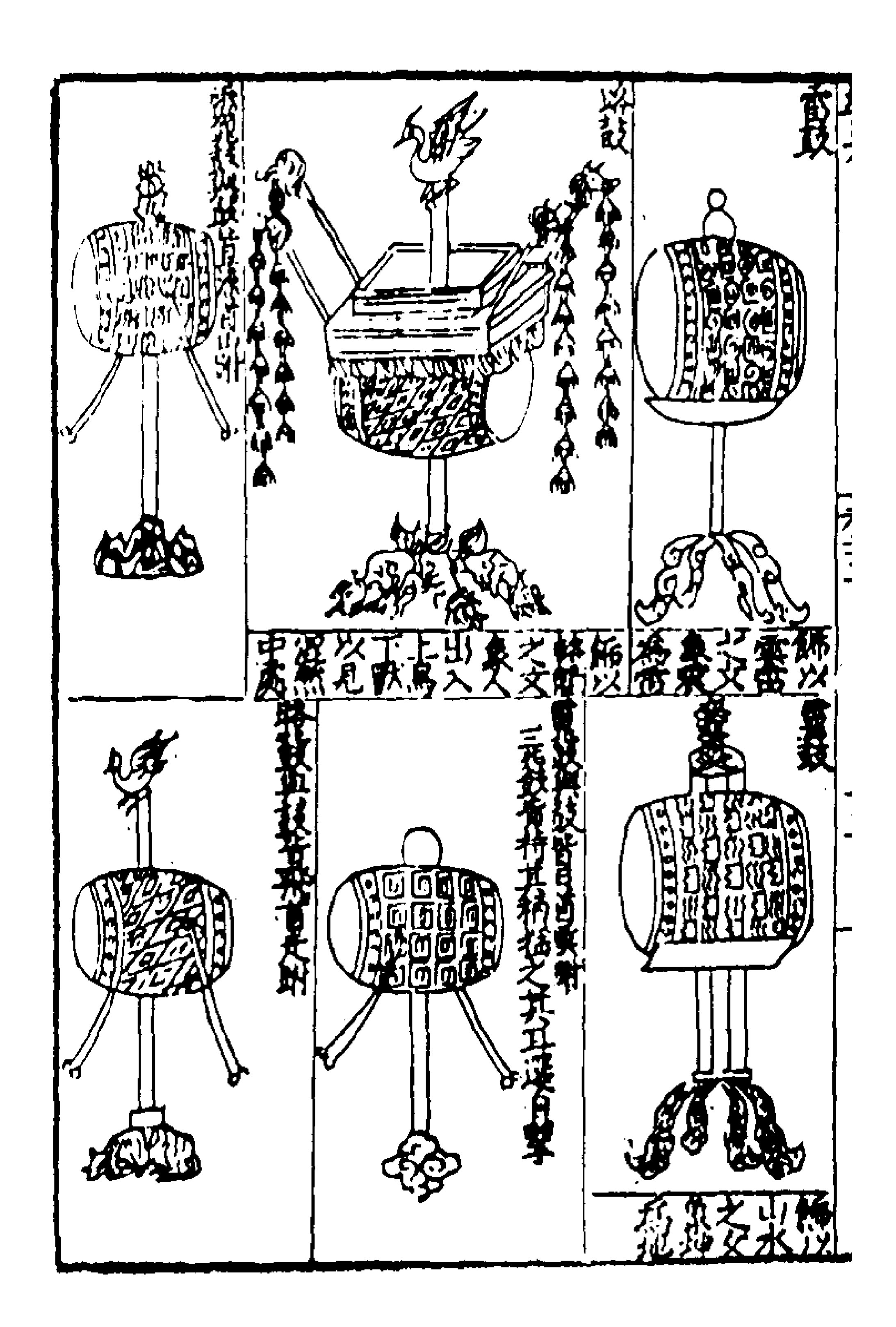
左[illegible]

晉鼓名鼖鼓

[illegible]

[illegible]

[illegible]者[illegible]周今之大鼓四柱貫之飛[illegible]鼓中高而[illegible]下而[illegible]

禮記明堂位夏后氏之足鼓鼓制自伊耆氏始夏后氏質諸說鏤飾其下有四足故曰足鼓周人建鼓蕪之春秋楚伯棼射王鼓跗是也殷楹鼓貫之以柱爲一楹而四稜焉商頌曰置我鞉鼓置者植也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹而植矣周縣鼓而縣之也曰縣鼓在西應鼓在東周頌曰應田縣鼓則縣鼓析造之器始作而合乎禮者也周官鼓人晉鼓鼓金奏是也儀禮大射建鼓三應鼙一朔鼙一建鼓業夏殷之制植之於跗則足與楹皆備矣諸侯軒縣三面周官司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓于大寢之門外路鼓在北天子出入在焉故曰路鼓路鼓可說則不植於射矣以此推之雷鼓靈鼓皆建而不懸可知也路鼓建於北黃鍾爲宮則雷鼓建於東國鍾爲宮靈鼓建於西函鍾爲宮又可知也鼓人教日月則詔王鼓用雷鼓示天事也冥氏攻猛獸以靈鼓示地事也則路鼓以示人事又可知也雷鼓上乘日畢下臨圖盤鼓上立方輪下承鏃柱路鼓上栖翔鷺下伏四獸皆飾而犧特之上下若貫而實處其中鼓身如之鄭司農曰雷鼓雷鼗靈鼓靈鼗皆六面有革可擊者也靈鼓靈鼗四面路鼓路

鼓兩面盖合樂之時導可其畢爾其實鼓皆兩面也鄭玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面則鼖鼓也孔氏釋曰鄭知雷鼓八面者雖無正文按釋人爲皐陶有晉鼓鼖鼓皐鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則祭宗廟宜四面也祇尊於宗廟宜六面天神又尊於地祇宜八面故知義然也既無正文則不足信矣後世雷鼓靈鼓損鼓八面六面如瓜果然以柱貫中擊之無聲別設四散鼓於縣間以爲樂節而建鼓無所用宋乾德初更令改造附以承鼓若與上貫而皐陶無損乃知植我鞉鼓者植於附也

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教謂教眡瞭也音聲五聲和合者聲入器成音必節教爲鼓而辨其聲用爲鐺擊也教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事尊卑不同以雷鼓鼓神祀面八尺聲常在六尺之中聲最大則用最尊以靈鼓鼓社祭面六尺聲常在四尺之中聲次大也次天也社謂大社即地示以路鼓鼓鬼享面四尺聲常在二尺之中又次於地矣故享宗廟用之以鼖鼓鼓軍事以和軍旅也軍動則鼓行其衆鼖凱獻皆尊於眡瞭衆武不律

詩曰賁鼓維鏞以鼛鼓鼓役事以正田役也視學徹舞以示役大食三宥皆用之伐鼛而食已位
奏雍而徹詩曰鼓鍾伐鼛以晉鼓鼓金奏而合四縣中律之聲金奏謂樂作擊編鍾大祭祀
大師帥瞽登歌令奏擊拊小師乃擊拊大師無目於音聲審故使合樂小師
副之登歌歌者在堂也樂或當擊則特奏或當拊則雜比周人懸一磬而尚拊拊形如鼓以韋為之以手擊之瞽乃
歌也堂下鼓朄應焉故曰會守拊鼓下管播樂器令奏鼓朄小師擊應鼓大
饗亦如之下管吹管在堂下也播大師播之也樂器八音也凡金石當擊之處皆曰鼓聽鼓而後擊故也
朄小鼓也先擊小鼓為大鼓先引故朄猶引鼓之以引樂也應鼙也擊鼙以應朄故曰應鼓朄則管乃作管作則
晉鼓鼓金奏而鎛應之郊廟行饗之時作樂與大祭祀同饗諸侯也舞象武則鼓人以四金
節之已凡金偽小師掌教鼓鼗瞭播之眡瞭掌凡樂事播鼗
擊笙磬頌磬大師之縣凡樂事相瞽賓射皆奏其鍾鼓

鼜愷獻亦如之眡瞭能視者也笙磬在東方西面其南笙鍾其南鎛皆南陳頌磬在西方東面其南歌鍾其南鎛皆南陳以其有目故掌縣相響也凡祭祀饗射皆擊縣以奏之東西笙鏞以間其登歌大師自奏之然必上下管絃合焉鼜謂軍中夜戒守之鼓也愷獻功愷樂也今制奏鼜鼓將行禮起鼓兆擊鼜十二由緩漸急鼜擊鼜十二由急漸緩以播鼓一百二十侯其將畢再擊鼜十二與鼓齊止另擊鼓一考鍾一此第一通也第二通如前法但二通畢鼓鍾各二磬三通亦如前但三通畢鼓鍾各三聲四若詩樂既作則一鼓一鍾以宣之一磬以收之一章畢則三鼓三鍾三磬此節奏之終也記曰天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事其亦古之遺意與

鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂歌掌鼙鼓縵樂詳見樂音師

鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏鍾鎛也鍾則鍾師擊之鎛則鎛師擊之與眡瞭同事也軍

中夜戒之故有三次曰三鼜與祭祀行禮偕故三通相考
類守鼜備守鼓也軍已行而國猶不廢守也此皆鼜鼓之

工記韗人韗音運官名爲皋陶陶或作鞠徒刀切長六尺有六寸左右

端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正皋陶鼓木也言鼓雖以革
其質必以木皋陶也始自緩而終急也陶言中虛如陶穴
也始於斲木以成質終於制革以成聲此皋陶之義也左
右端謂兩頭也中央廣一尺故中廣而兩頭狹如此乃有
限也左右端與中其廣雖不同而版之厚則同於三寸也
穹高也謂鼓中穹隆而起者居鼓面三分之一也正直也
上三正謂穹上一直兩端又直兩端與中其相取之數又
貫乎正也兩端與中相取之數正則其六尺六寸三分之
而其數各居二尺二寸不弧曲也此晉鼓大而短故懸之

晉鼓鼖鼓路鼓雖同制其身長則植而不懸鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓即詩之賁鼓也其質長八尺鼓面徑四尺圍十二尺中圍加於面之圍三分之一則中圍滿十六尺徑五尺三寸三分寸之一爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折郎詩

之鼙鼓也長丈二尺鼓面亦徑四尺倨曲磬折即其中弦曲不參正也中圍與賁鼓同以磬折為異則中高而兩端下矣凡冒鼓必以啓蟄之日目東鼓以革啓蟄孟春中氣蟄始聞雷聲而動鼓所取象也良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞瑕與環皆漆之文理也鼓所以良者其革調急而瑕隨皋而周圜累累如環之積也鼓之聲隨其形之大小長短而已大而短則其勢促而伸故聲疾而短聞小而長則其勢長而伸故聲紆而遠聞與鍾相類皋陶必堅重而後久固也縣之可垂建之可執小則用三之一大則含三之一三皆自皋陶之長而言也六尺有六寸用其三之一則二尺二寸如晉鼓縣之可垂而不隕矣含其三之一則四尺四寸如路鼓建之可執而易舉矣司馬法王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓蓋通其變也下管播樂器晉鼓居中右朔倡始左應和終皆會守拊鼓者導舞態歌則長鼓以節之鼓以辨祀其聲

絲屬　離方夏至之氣景風從蕤賓之律

琴

大琴十三絃

舜歌清廟大琴練絃達越長八尺一寸正度也絃大者為宮居中央商張右傍其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣

雲和雅琴七絃

伏羲氏琴謂之離長八尺一寸二十七絃奏駕辯之曲黃帝舞雲門宮商始分太少長四尺五寸隱間三尺九寸漢劉昆能彈雅琴知清角之操以此

空桑頌琴七絃

神農氏琴長七尺二寸上有五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩黃帝舞咸池改為三尺八寸隱間三尺六寸二徽在宮琴為清商側弄在商羽則為羽角用流徵

龍門中琴七絃

舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治長三尺六寸六分象天度也廣六寸象六合也腹廣四寸象四時也徽十有三象十二月及閏也周文武加二絃隱間三尺二寸

瑟

大瑟三十六絃

朱歌大瑟朱絃號越其長如大琴濁聲中聲清聲絃各十二皆設柱如其律以彈宮羽角與笙簫合下管金石應之

雲和雅瑟二十三絃

長八尺一寸廣一尺八寸舜時拌十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均七音清濁爲十四大呂之均則五音而已清角倡而流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之爲言藩也與樂笙簧合用七音奏雅樂

空桑頌瑟二十五絃

長七尺二寸廣一尺八寸秦帝使素女鼓五十絃之瑟而聲悲帝乃半之宮聲于中左右商徵角羽五聲具二十五聞今制長如雅瑟中爲君絃朱之象琴第一徵不用半身設柱右手彈中聲十二左手彈清聲十二皆設之與琴相應

龍門小瑟長六尺四寸十六絃

朱襄氏使士達作五絃瑟堯命瞽瞍拌五聲而三之爲十五絃舜加其二以合簫韶

周官瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟播謂發揚其音諷謂以詩刺君過不依詠也故國語曰瞍賦矇誦世奠繫謂帝系諸侯卿大夫世本之屬誦之以勸戒雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之掌九德六詩之歌以役大師九德謂六府三事九部之變也六詩則風賦比興雅頌也役為之使小師教之大合樂必以簫管定次依永絃依詠然後六律合五聲正而始終相生朱子曰古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則以琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲故其高下出於臨時非古法也[illegible]琴瑟相為經緯絃緩急不齊管孔一定不易故爾禮記明堂位大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也聲應相保為和細大不踰為平宮以奏雅清角倡高商以奏頌流徵

焉故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑

大琴十三絃主於五音中琴七絃亦主於五音其實則五絃也故曰出納五言俗樂黃鐘大呂並用慢宮調故於大絃十徽應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二絃十徽應四絃聲姑洗中呂蕤賓並用變角調故於三絃十一徽應五絃散聲林鐘夷則並用下徵調故於四絃十徽應六絃散聲南呂無射應鐘並用商羽調故於五絃十徽應七絃散聲以律長短理絃大小各有其序然猶未盡其妙此朱子曰琴之律有徽以分五聲之位配以當位之律以待抑按取聲而布徽之法當隨聲數多少律管長短而三分損益上下相生以定其位調絃之法散聲四徽隔四而得二聲中徽亦如之而得四聲八徽隔三而得六聲九徽按上者隔二而得四聲按下者隔一而得三聲十徽按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每徽七絃隔一調之六絃皆應於第十徽乃第三弦獨於第十一徽調之乃應及思而得之七弦散聲爲五聲之正而大弦十二律之位又衆弦散聲之所取正也故逐弦之五聲皆自東而西相爲次第其六弦會於十徽則一與三者角與散角應也二與四[illegible]

散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五弦會於十一徵則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一徵也然此則以角主姑洗應黃鐘宮者從大絃十徵調之而應其絃緩也清角主中呂應大呂宮者從大絃十徵調之而應其絃急也故雖琴第三弦律兼中呂者正以其能生黃鐘清聲爾故緩第一絃得黃鐘正聲即緊第三絃之散聲而因以為宮則凡宮皆生於徵徵皆生於角矣故角居地位出黃自十一徵之西以盡乎九徵之東皆角聲之位也其勢必至合於林鐘徵律此流徵所以和清角者濟術致然雖琴曰特促均而閏徵按角徵而控商明仁義以屬己故承解而欲觀其謂此與夫以頌琴和之者廣徵聲調奏則角得以相生也至於大琴以大瑟配中琴以小瑟配者大合樂之統紀也其詳見學燈

琴更調則改絃

更調則退柱終始相生金聲玉振而後歌奇安也舞奇人也大合樂工八佾人數越內弦相者八之故樂師詔來瞽皋舞曰初獻聲舉奏聲振三奏聲冥調肅肅雍雍毋怠毋凶始終

相化謂律呂也歌依於鍾而磬收之太高則亢太卑則微高亢則氣離續卑微則聲不揚故歌詩每句皆一鍾一聲一畫一章為一調則收絃退柱樂為一變舞為一成故必隨六律以正五音揚則由漸而舉抑則以次而降以中和之音養性情之德優游諷詠則非僻自消而查滓渾化故樂所以養人非所以自娛也韶告也承聲韻說贊扶聲者來入也工郎聲也天子八佾故歌工八人琴四瑟四越琴瑟底孔也以手搯而執之內弦者側搯之不外向也絲纖也舞國子當舞者誦所詠之雅頌也絲竹哀而感人則謂者易以肅肅而敬不至於太高雅雅而和不至於太卑則其聲不至於怠且凶矣蓋歌必長言之合於聲律則舞者從容和緩以應之是謂安歌會舞

其制器也斲桐為體則有度絚絲為絃則有數本十有二律半則清倍則濁正則中歌聲優游蘊之一倡三嘆故曰善歌者使人繼其聲書曰嶧陽孤桐詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟斲琴以桐為面梓為底琴用桐梓左傳襄二年穆姜使擇美檟為頌琴易通卦驗曰冬至鼓瑟瑟用槐長八尺一寸夏至鼓琴用桑長五尺七寸以槐氣上桑氣下也然後

與槻柔其中實而不虛未若桐以孫枝爲貴用則發金石之聲也五分琴身以三爲上二爲下參天兩地之義也琴首對岳肩越徑三寸橫四寸後近尾方越徑四寸長五寸有天地之象焉故繩際之絃及白色柘絲爲上源湹次之蜀産爲上秦洛次之十二絲爲綸過則粗不及則細大絃七綸中絃六小絃五宮絃八十一絲倍之一百六十以至二百四十自餘數如之琴自岳至四徽廿律清聲四徽至七徽正律中聲七徽至龍齦倍律濁聲寄起於此琴絃亦分三等調之則一與六以至五與十應生成之序而後和凡琴大指入曰劈出曰托食指入曰抹出曰挑連挑二以上曰歷中指入曰勾出曰剔名指入曰打出曰摘琵則勾剔而已大琴從鐘而起故其名曰頌琴大瑟大琴而然故其形磬折朱絃既張八音既平一唱三嘆乃著他樂之一聲爲下管之統此所以合竽笙也

木屬 乾方立冬之氣不周風從無射應鐘之律

柷

柷以木爲之[illegible]一尺四寸下敔[illegible]一尺九寸深一尺八寸中有[illegible]三面[illegible]漆以[illegible]四字[illegible]寸

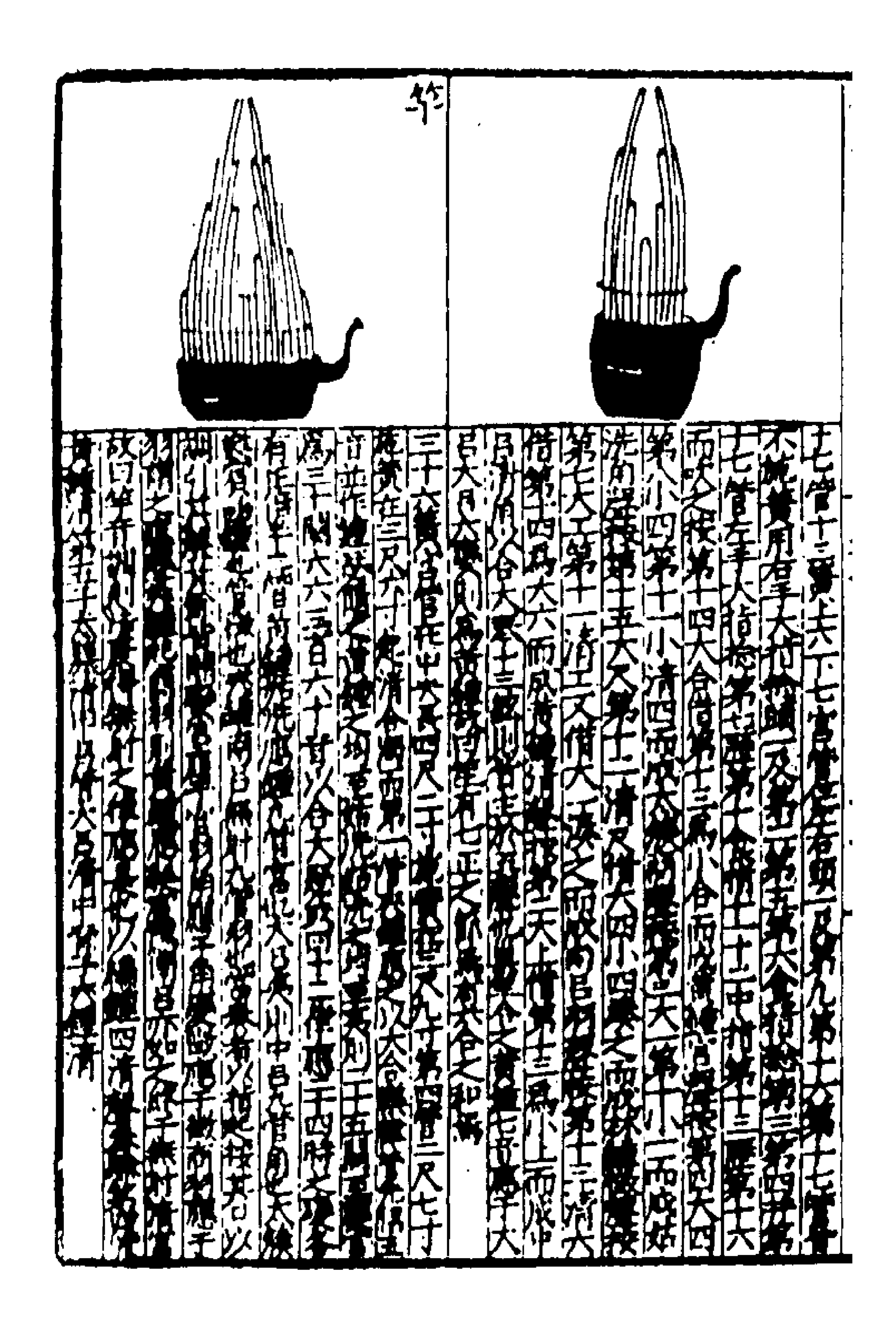
[illegible]

周官小師掌教鼓鼗簫管絃歌必先擊鼓柷敔損者養鼓
則見鼓鼗塤則見篪也樂記聖人作爲鞉鼓椌楬塤篪此
六者德音之音也柷有柄撞底令左右擊以起樂曰椌（柷方二尺
四寸三八之數也深一尺八寸／二九之數也九勝八陽勝陰也）敔有齟長一尺析爲二十四
櫟之以止樂曰楬（故虎背二十七齟齬三九之數也其長／尺十之數也十勝九陰勝陽也陽主動
故合陰主／靜故止）簫管具舉金以聲之之謂奏詠以琴瑟于以振
之之謂吹其文繁矣將合必三擊柷乃考特鐘工乃播鼗
以節一唱之然而後鐘鼓相應則詠歎之聲與舞交作故
撞擊太急則失大緩則惰失徐有度存焉樂之既作也[illegible]
於遲止及其止也難於俱齊當一調之間特甚收之奏者

聽於敔敔聲一擽則衆音戛然以止若有止於二擽者為玩聲止於三擽者為越聲惟塤箎之音皆柔簫管衆會衡於琴瑟合止因為擽柷敔則見塤箎矣故曰下管鼗鼓合止柷敔大塤燭之嗚嗚噴也箎嗢嗢然大箎吹之沂沂啼也箎如嬰兒啼故奏簫管者衡於絃歌柷起則塤箎起而衆音合敔止則塤箎止而衆音亦止塤箎異器而同音猶伯仲異體而同氣也故小師教塤止言塤笙師始兼箎以塤合箎竹故也吹塤從故上一竅如吹宮音則前後六孔俱開商音下閉一孔開四孔角音開二閉三徵開三閉二羽則四閉一箎吹竅如酸棗六孔前四後一底一擽而左吹後一孔為宮第二孔商第三孔角第四孔徵第五孔羽開其一則餘皆閉備簫管也然皆無餘韻與鼗鼓一唱三嘆有異矣故燭之質素鄙樂不旨獨詠以共與柷敔合止但也吳淫以敵為塤非是

匏 礪 凡方立象之氣條風從大呂太簇之律

和笙

竽

雅笙 頌笙同

雅笙二十三管十九簧[illegible]

[illegible]八十律[illegible]

[illegible]各[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

周官笙師掌教龡竽笙凡祭祀饗射共其鐘笙之樂燕樂亦如之磬師掌教擊磬擊編鐘眡瞭掌播鼗擊頌磬笙磬龡合竽笙吹之也笙師不掌鐘而兼言鐘者與鐘相應之笙也兩言掌教者皆教眡瞭也眡瞭既掌播鼗矣眡瞭又掌之者眡其孔爲當孔爲靈鼓爲路當則以祀靈則以祭路則以享吹路者不亂也鐘之不編者鐘師自擊之編鐘謂笙鍾與笙磬應頌鐘與頌磬避者也儀禮大射笙鐘笙磬在東頌鐘頌磬在西鄉射三笙一和而成聲小者謂之和三人吹笙一人吹和凡四人詩曰鼓瑟吹笙吹笙鼓簧言絃歌與笙聲合也傳曰絲聲不可把掺越絲聲不可窒故簧言管聲與琴瑟越應也越瑟下孔所以發越其聲也掺越以手入之深也瑟體首寬尾狹兩頭有孔相通孔小則聲急孔大則聲緩掺其首越正在大處有所把則聲不發越矣簧之可鼓猶越之可掺也不把不窒則聲音上下相應而和其制器也必以曲沃

之匏汶陽之孫，列管匏中，施簧管端，各守一以司膲統發

異以合體敘之，則氣通簧動而聲發。曲沃、河東、聞喜瓠匏也，有柄曰瓠匏汶瓠會即瓠名。係近水竹也，亂係在處，皆可爲笙，出二色者尤善。荊南實瓠，得州陛際，個吹匏笙，尚存古制，今用木代之。栽系竹管內，兩氣眼外用段稍之，令管不散，下以松揚木接竹脚，脚內施簧，簧用響銅薄片，鵲舌尖頭，點以黃蠟避指，點輕則聲清，點重則聲濁，匏端短背制通兩合，令氣進入，呼吸簧動而聲發矣。

竹屬　巽方立夏之氣，清明風，從姑洗中呂之律

[illegible]

簫[illegible]

笛

篪[illegible]

籥

[illegible]一名大[illegible]

伏羲作簫十六管[illegible]以象鳳翼十二律加四清[illegible]
[illegible]以竹為之[illegible]一尺二寸[illegible]
[illegible]
[illegible]寸六分管徑三分有奇圍九分[illegible]
右至左曲[illegible]以象制[illegible]則以上
為附[illegible]清而[illegible]四上尺工六[illegible]吹之

[illegible]長一尺八寸圍三寸五分[illegible]而
左八寸[illegible]三分[illegible]距四寸一分[illegible]
孔皆相距五分[illegible]孔一寸二分[illegible]
[illegible]各有[illegible]清[illegible]古律

[illegible]長一尺四寸圍三寸三分[illegible]長一尺二寸圍三寸皆用竹而[illegible]
[illegible]者[illegible]一孔共六孔上一孔出寸三分[illegible]
五分横吹[illegible]分距後孔一寸五分後四孔相距皆一寸一分[illegible]
[illegible]不[illegible]相[illegible]孔九分左吹之[illegible]

[illegible]
[illegible]孔以[illegible]而上下之宮一羽一角一舞所由成也[illegible]
[illegible]
[illegible]
如笛而六孔[illegible]
[illegible]歌[illegible]也

周官笙師掌教龡竽笙塤籥簫箎篴管舂牘應雅以教祴樂教謂教視瞭使示賓瞭也竽笙及塤匏土之音皆統於下管以合絃歌下管者竹音之總名以管為律而選宮也曰簫篪笛管管承上四者言也牘簫牘也雅大雅也祴陔同謂賓出奏陔夏其聲訓戒舂牘樂也應大雅為節也後世訛為階步宋人又訛以節武舞與四金並用詳見樂音籥師掌教國子舞羽龡籥秋冬學之祭祀則鼓之賓饗則以奏象舞南籥以合燕樂、胥鼓之籥篴箎笛皆以律管倡善龡者一孔取三音善聽者一孔知三音角羽並起宮徵相應立樂之方也故假借則兼發一孔兼三音吹法全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如黃鐘可以兼大呂姑洗可以兼夾鐘亦可兼以中呂蓋分數相近自然有可兼之音也笙師以匏土二音合籥篴箎笛者皆使律管挾排雖一管一音然作吹則清正吹則濁籥三孔則清濁中聲無所假借自然節

論之第一孔黃鍾吹正聲正則得本音大簇聲俯則兼濁
應倍律也吹急聲仰則兼清含少律也第二孔太簇俯則
兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則爲太簇之半聲三孔姑洗
仰則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲四孔林鍾仰則兼
蕤則仰而急則爲林鍾之半聲五孔南呂仰則兼無射仰
而急則爲南呂之半聲六孔應鍾仰則兼黃鍾之半聲故
用今之籥篪簫管欲全乎律呂者其妙處在兼青也竽笙
亦然林鍾尺必兼太簇四南呂工必兼姑洗一羽總於角
徵流於商天地自然之氣也故角羽並起宮徵相繼立樂
之方莫能易焉晉志荀勖無大呂之聲假用黃鍾太簇應鍾
三孔俱發然亦然矣古制尺八之笛龠聲黃鍾也爲四聲
君從下而上一孔太簇半大呂次上一孔姑洗半夾鍾次
上一孔中呂次上一孔林鍾半蕤賓次上一孔南呂半夷
則變聲爲應鍾謂用蕤賓清與中呂變聲爲變徵也半孔
爲無射後一孔爲黃鍾清中管應鍾爲宮其次上孔大
呂爲商又次上孔吹鍾爲角又次上孔中呂爲變徵又次
上孔蕤賓爲正徵又次上孔夷則爲羽變宮爲無射謂後
孔與第三孔變聲是也如此即不用半孔謂之十二律用
而笛於曲也與管併兩其合絃歌也抑揚收放從歌推移
而吹者協故損虎皆應

清角陽也則哨吹以漸高流徵陰也則優游以漸下發揚一聲出入九息宛轉輕妙則皦而繹矣取竹必於其地伐竹必於其時不窒不浮按律以孔之乃可以定絃而合樂

清角陽也角在下羽在上自下而上必哨吹令其音清流徵陰也徵在上商在下自下而上必優游令其音濁即角羽並起宮徵相應之法也凡吹管箭如之必自審其鼻息出入呼吸至於九乃聲轉氣促圓融與歌聲合則聽者不覺其按字而自明矣真嵛之陰嶰谷之竹黄節特有之內外自然圓虛次則生於崑崙之南者以今年七月望前生州年七月望前伐過期不伐則其音窒未期而伐則其音浮浮者外澤中乾受氣不全比過期者尤不可用必依期而取其內外堅均者按律為孔吹之斯成樂矣

右八音圖說維曰形器而道存為人以五聲統八音洛書之數也記曰鼓無當於五聲五聲不得不和然聲雖不比而列於十二辰位實同大鏞特磬奏樂必先鍾鼓者帝出乎震而兆應之也簫管具

樂則齊乎巽矣木則一而無二太明終始其惟乾乎坎與離應故泥絲尚宮艮與坤應故笙磬同音制鍾爲律器隨律定則八風從之矣故曰十有二律爲之度數十有二聲爲之齊量所謂鍾律也合黃鍾之均則用黃鍾之器合太簇之均則用太簇之器必先鑄鍾以爲聲律焉故先王以律名鍾如成王分康叔以大呂唐叔以姑洗景王鑄無射晉季武子作林鍾是已玉石之聲雖本天成然諧合最雖難於摩治此禹貢所以有磬錯也金石爲衆音之綱領絲竹匏土包括於中合止以木鼓則統而和之以三者特懸惠十二辰非衆音比也故急氏爲鍾磬氏爲磬韗人爲鼓特設官專其工焉非以其重與磬氏則世其磬而巳鐸人則運其聿而巳鳧氏世官命名鉶異盖鳧水鳥也入水而不濁勝水而不淫鍾尚羽則水調也十有二聲之所自出也作樂亦欲其無淫溺之音故以鳧名焉然則鍾其尤重者乎鑄錯之法曰巳上則摩其旁巳下則摩其耑鄭玄解釋之曰薄而廣則聲濁短而厚則發清王安石信之於是鍾亦準焉金齊一以簡鍾爲率黃鍾故薄而輕夾清成重而厚者亦如之

是小加大畢陵崢矣鄭玄又曰雷鼓雷鼗八面乃憤八鼓木貫其中鼎陶波損擊之無聲殊不知八面以尺言術尺八之尚以寸言爾流傳之訛至此可無專官所三者較之必自鍾始昔魏文侯聽編縣曰鍾聲不比乎左高田子方曰君明樂官不明樂音正以此也鄭律既成欲制八音則必先審焉或十倍之或再倍三倍之必使重者從細輕者從大國語曰琴泛尚宮輕從大也鍾尚羽重從細也石尚角商大細之中也子朱子曰琴瑟尚宮者非謂琴瑟只有宮聲也但以縣聲太細恐其掩於衆樂而不可聽故大其器使其器重大而與衆樂相倍开其中因打五聲而聲必中律呂也樂書大琴之制其以比數歸損日清商不如清微清微不如清角凡鍾磬笙管用十六者以臣民不可陵諸故增四清聲使角聲亦清也毋句氏之磬縣十六枚其來古矣故古樂宮濁商以之角最清微羽則清爾不常周武王伐殷因自鶉及駟之象鍾增三清聲解爲七律徵聲自此始清凡懸管用十九者清徵乱章昭不知樂無射大林鍾犳之故而以七音爲七律誤矣此清角清徵之辨也若用亚十四則

律各倍半三十六則十二律各三調也惟特懸則
各爲一音弦匏簫管無非雜比若各具十二器
聲太細而流於靡矣此斛斯徵所以譏鄭譯也[illegible]
暢有取乎譯而損寬各十二則蕤賓以降益細而
不可爲調矣四清二變伏羲以來未之有易也暢
堅志去之以爲樂之壽何其妄哉四清去則臣民
陵君二變決則不成綏樂清濁倡和無以相經矣
足故倍半而清濁出焉十脩之者非獨大琴脩鼓
而八尺一寸圜鐘天合人也靈鼓面六尺函通地
承天也路鼓而六尺八寸黃鍾人合天也發則自
如其律鼓以先之鼓以兆之以合舞也金奏則鍾
鑄播之編鍾編磬應之所謂鑄郎儀禮之鏞乃四
金兩鼓陽石余陰鎛之聲孝淳則陰與陽和故可
以和鼓鐵之拼濁濁則陰承乎陽故可以節鼓旋
之聲商商則陰勝於陽故可以比鼓鐸之聲[illegible]明
則陰與陽投故可以適鼓故薄其金齊以鍾而太
非真鍾也以鎛爲鏞豈不誤哉一調始終大鏞[illegible]
之於先待器振之於後其中編鐘編磬每句皆[illegible]
一應琴瑟之宮鍾一應角之羽聲一應羽之角上
歌下舞五節而畢曲所以合生氣之和道五常之

行也俗作柷敔易爲拍板琴瑟易爲箏琶鍾磬易
爲方響四金易爲銅疊鐃鼓而集禮以僧家銅鈸
仰不磬爲錞于則先王之樂以不可復矣甚矣古樂
之不傳也律呂玄微論說紛紜誦之者蓋茫如也
談名理則虛訓詁攻詞章則尚華藻世之鉅儒嘵
肯用心哉自非講明其道調習其器則終於成會
亦莫能與也已劉漢儒鄭玄以後多爲聽訟器且
莫之知也而於道乎奚有其謬不止鼓鼓而已如
曰孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生
於山北者取三竹播之於樂不粗則稱曰必以嶰
爲能用哉又曰雲和空桑龍門皆山名亦非也黃
帝以雲紀官官和於朝而後雲門作三公九卿二
十七大夫含少之數如之八十一元士全律之數
如之天人於是乎合矣顓帝生處空桑好咸池之
音禹鑿龍門水土既平乃興韶樂亦名之興山云
乎哉孤竹之管特起而長者也羽應夾鍾聲與器
諸故咸天神降孫竹之管生乎而孫者也羽應林
鍾聲與器諸故感地亓出陰竹之管自北而南者
也羽應黃鍾與器諸故感人鬼格正如漢人[illegible]
謂揚白西發清角乃黃鍾之月雨西戴笙羽緩於

角法淥水奏清徵乃太簇之月東風解凍散流於
商苛拘於辭雪與水其可以爲樂哉嘗與太常典
樂李文察制十二律管孔以五聲而吹之黃鐘之
宮繼濁與次鍾之羽爽則之角清者相類他皆不
及以是而信其爲清濁之表也鑄鐘編磬厚者聲
濁薄者聲清昔固謬矣制笛用京房荀勗法四倍
角律作商孔後出而吹之其音錯亂蓋由民聲爲
君故也道古尺八孔諸三寸九分之間然後和焉
笙則取溽滌六管穿匏者吹其柄甫截木尤清其
簧亦銅池淋岳曰簧研群聲之清匏摠衆清之林
清實在金非竹簧也洞簫必有底而五孔相通乃
有音頷王褒云旁午飛射夫豈誣哉劉桐爲簧鑄
太簇琴瑟各二勾别之間而有吟猱綽注況指等
漸以行長其聲與一倡三歎相應笙簫塤篪亦無
不合聽若諧焉然後知古樂出於人心之同不必
求諸俗調決可得而復也朱子謂以管定絃真知
務、
哉

樂典卷第二十三

樂典卷第二十四

大司樂義三

圖說下

凡六樂者

此分樂歆薦之後復大合於九獻之時也夫太極元氣函三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物惟一黃鍾而已八十一分正律九寸濁聲皆由此而倍三十九分變半律四寸三分清聲皆由此而推文以五聲河圖五行也播以八音洛書八卦也陰陽所以合者乾貞於子坤貞於未故月令季夏中

央土其音宮律中黃鍾之宮盛德在土氣至而聲
應則坤道承天咸池承雲其義昭矣前此春音角
夏音徵後此秋音商冬音羽五聲相生見於八音
迭奏者也故先王之作律呂也所以辨天地四方
陰陽之聲聲生於律律生於辰五聲配五行八音
通八風歷十二辰行十二月循環轉運氣無停止
推靈恩曰凡陰陽之管十二律各爲一調迭相爲
宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長爲聲調之始
十二宮之主季夏氣至則黃鍾之宮應牛弘曰立
春木王火相立夏火王土相季夏餘分土王金相立
立冬水王木相還相爲宮者謂當其王月名之爲
宮蓋子月以黃鍾爲宮而王在季夏寅月以太簇
爲宮而相於在夏也
樂所以用角徵也
斗柄運於十二辰而左旋六

律以奏日月會於十二次而右轉六同以歌樂自
天作故也播五行於四時必以王相故黃鍾併林
鍾吹之以婦從夫季夏氣應而宮王矣函鍾併太
簇吹之以子從母孟春氣應而商相矣正聲三調
夏𣊬先春豈有倫哉必也始審宜出之聲以君臣
民事物之象而播諸八音終審雜比之音以天地
四時人之象而合諸六樂天陽地陰皆立於水而
生氣行焉宮尊商卑皆起於羽而角徵生焉常使
春角先於夏徵秋商伏於冬羽則顯諸仁藏諸用
矣清角流徵格于上下四氣動焉萬物著焉故曰

清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨樂變舞成其即辨聲之初乎天地四方之氣形於聲著其體十也其用九也律呂度數紀陽不紀陰用九不用十樂變如之然黃鍾最長他律莫役及羽於夾鍾角於夷則應以含少何也人者天地之心也天地之間視之外無非民民之外無非物大君至尊誰復役之惟饗帝則自同民物以盡仁饗親則自同臣子以盡禮故曰樂者象也自黃帝施英韶而已然矣黃鍾王冬日至之聲水也其母金也雲門清角以孟秋之月庚申之日金德王而夷則

生其羽中呂黃鍾之羽九變歸焉姑洗之羽合之太簇主夏日至之聲火也其毋木也咸池流徵以仲春之月乙卯之日木德王而夾鍾生其徵無射函鍾之徵九變歸焉應鍾之徵合之春陽既動萬物出地仲春習樂合舞然後季春大合樂此夾鍾聲應于姑洗所以象天園也周末漢初古樂雖廢然楚辭准南子猶知咸池承雲九韶爲有虞之樂情之盡善書可徵也書曰予欲聞六律五聲八音七始詠吳澄曰七音共用以終始三調故曰七始孔氏傳作在治忽史記引書作來始滑皆誤今從漢律曆志以出內五言女聽女舜與禹言予者帝舜也

言以律呂和五聲施之八音合之成樂古者天地
四時人之始也舜以歌詠五常之言聽之則順乎
天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德
感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意
故欲聞之也其爲樂也笙鏞起夾鍾之羽以合鳴
球戛則聲應于黃鍾爲天始頌琴瑟合無射聲應于
函鍾爲地始雅琴瑟合中呂聲應于太簇爲人始姑
洗始春南呂始秋蕤賓始夏應鍾始冬皆大呂所
統四聲佼之應也秋合于春則宮商角羽並起羽
管宮徵相證復以角用羽應之是謂用宮逐羽而清

角生二變交應則緩于大簇矣姑洗角羽之起也
其應于中呂六變而角部終爲移宮換羽天與地
也冬合于夏則商宮角羽並起羽宮宮徵相證後
以角羽應之是謂商商羽而流徵生二變交應
則緩于姑洗參[illegible]角羽之起也其應于夷則入
變而徵部終爲移宮換羽人合天也非土無以制
水非宮無以用羽徵盛宮王羽消商分而商悄伏
於徵羽之間備水浮天載地脈門既連其派則出
西北息谷虛也宮變羽爲角以召商商變羽爲徵
以承宮君臣道合有同父子其地平天成明良喜

起之時乎故禹爲舜而興韶也黃鍾倡太簇而左旋大呂和應鍾而右轉十二畢具九變以成夏殷因之損益可知周監二代象勺大武興焉文之盡美詩可徵已詩曰有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫管具舉瞽以掌播鼗柷敔塤簫管弦歌爲職者也上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之昔也瞭瞍奏公今益備矣夏后氏之龍簨虡殷之崇牙昔也沿之虡業維樅今則益以璧翣樹羽矣夏后氏之足鼓殷之楹鼓昔也沿之賁鼓維鏞今

則四隅設鼓皆有左鞞右應同懸於虡矣金石絪紀衆音皆聽於鼓故首言之乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞大簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應中呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也大鏞特磬各當辰位之正以應律節調甲丙庚壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰後建鼓鼗展詩會舞左柷右圉而簫管以齊十六聲爲

故以備舉終言之三鼓而句終五節而調成矣帝
王之作樂也奏有先後焉以揖讓得天下則先奏
文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也故
周合六樂必先大武縣夾鍾曰闔鍾以登歌象大
火應天球上帝之音左鞞獨應鍾曰朔者朔始也
以其起圜鍾之羽夷則之角也中鼓奏黃鍾而大
呂則右應矣大夏爲文武之中右應中呂以起調
亦如之是故圜鍾爲宮則黃鍾從宮以羽函鍾從
宮以角圜鍾也黃鍾也函鍾也交相爲用三才合
一之道也圜鍾之羽以其角應則黃鍾之羽亦以

其角應是謂羽調以角實則宮羽之中聲也及函鍾之羽以其角應則大呂徵調以羽圜鍾之商伏焉始終皆黃鍾爲宮大呂爲角韶濩合于雲門矣奏無射之羽合圜鍾之角以其徵應則函鍾之角亦以其徵應是謂角調以徵實則商羽之中聲也及姑洗之角以其徵應則應鍾徵調以羽黃鍾之商伏焉始終皆太簇爲徵應鍾爲羽夏武合于咸池矣始也黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應鍾球之宮圜鍾夷則流徵也左鞞應鍾起之右應大呂清角聲應太簇宮倡而商和焉中聲姑洗之羽應鍾

之徵爲同圜鍾夷則各爲其羽而大呂無射如之終也夷則之羽無射之徵爲同則四者各聲應乎其角九變則黃鍾之羽歸夷則之羽函鍾之徵歸圜鍾之徵條理復貫爲一是謂六律六同更倡迭和合爲節奏歌者歌此而已舞者舞此而已故其始也翕然如衆羽之合及從之也聲與器諧無所背戾純如也三鼓節聲聲俱見皦如也五聲受節節節相聯繹如也然後成矣是雖體十用九而十二律呂則流行乎其中世謂歌奏皆十二非知樂者也總九變爲圜丘之至於十二律呂應二十

四時之變則爲圜於後焉合而觀之則宮也角也

徵也羽也商雖文去而實不去皆天地流行之氣

非人之所能爲也故曰樂觀其深矣凡樂先擊左[illegible]右應後擊右

中鼓皆一與三[illegible]左[illegible]中呂右應林鐘　中鼓與[illegible]三變[illegible]隔左[illegible]太簇右

應姑洗中鼓夾[illegible]後[illegible]而[illegible]故一　簇三間則[illegible]不相[illegible]而可擊

大合樂宮角徵羽九變[illegible]

鼓[illegible]起　[illegible]成調　畢曲

擊柎　鼓　[illegible]金　[illegible]玉　[illegible]　宮　角　徵　羽　調更

宮一變　乾　圜　黃　[illegible]　姑　南　大　[illegible]　中　函　太　應　蕤　無　夾角　夾　夾角　[illegible]

徵二變　[illegible]　無　夾　函　應　姑　[illegible]　夾　黃　太　南　蕤　大　中　無角　無　夾角　[illegible]

變	卦				宮				角				徵			羽	
三變 商	艮	中	無	(太)	蕤	應	夾	無	(函)	南	姑	大	(黃)	黃 中角	(中)	無角	南
四變 羽	坤	黃	中	(南)	大	蕤	無	中	(太)	姑	應	夷	(夾)	函 黃角	(黃)	中角	姑
五變 角	震	函	黃	(姑)	夷	大	中	黃	(南)	應	蕤	夾	(無)	大 函角	(函)	黃角	應
六變 變宮	乾	太	函	(應)	夾	夷	黃	函	(姑)	蕤	大	無	(中)	南 太角	(太)	函角	[illegible]
七變 變徵	巽	南	太	(蕤)	無	夾	函	太	(應)	大	夷	中	(黃)	姑 南角	(南)	太角	大
八變 商角	艮	姑	南	(大)	中	無	太	南	(蕤)	應	夾	黃	(函)	應 姑角	(姑)	南角	夾
九變 商徵	坤	應	姑	(夷)	黃	中	南	姑	(大)	夾	無	函	(大)	蕤 應角	(應)	姑角	[illegible]

右九變總圖相傳以為招本也古樂記有招本篇招與周官之樂皆與韶通用書亡惟圖尚傳先儒謂六府三事為招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而發者惟任此章琴瑟下管鼗鼓者后

奏之蕭韶也於雲門咸池大磬言之以見其爲籥
舞大夏大濩大武則不言籥笛者以見其爲萬舞
春秋書萬入去籥因喪去之則舞羽必吹籥可知
矣此圖首行曰擊拊者謂擊石拊石與鳴球相依
次行曰鼓音樂之以鼓金奏則合樂須夏南建之
與鼗鞞舞則分祀章及祭其實一主中鼓也二者
皆横推之其下十二行横推直管則歌籥以合管
鼗鞬磬者也管故爲宮鞬爲角之羽磬爲羽之角
皆鼓焉樂應于前律則又管故爲宮矣次第相連
譜應生變而爲宮角徵羽皆非簇終并簫八音四
會若與黃鍾羽於閏鐘爲始夾鍾羽於蕤賓爲終
曰圖者天之也曰夾則復其位夾爲羽因太簇以
樂實爲角此此所以於羽也簧由其黃應不全全
則歲爲別調九實皆和之世謂間公作樂尚羽遂
不知移宮換羽以象木土故宮角之羽合而爲角
分則皆爲角羽徵商之角合而爲徵分則爲羽而
商氣伏自爲宮焉何者木非土不生故其根常以
水敗火泉木蠲金則退伏而墳生於土矣此同丘
行之眞性土故合生氣之和性情羽以生角徵而
巳若大簇三章九變則宮爲角角爲宮羽爲徵徵

爲羽生氣之中間相制化爲水火金木土穀春秋傳所謂火爲水妃者是也夫樂有條爲有數焉徽至詳而義至精惟精也所不可以聲數求惟詳也以愈不可以意見揣摸故月令曰大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡及釋此章三宮則以單聲互相避而爲宮角徵羽攝以意見自此言樂者皆主分矣觀王制曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作今六代樂舞分用之不惑人心朱樸祿日祭祀饗無樂之序益金石不作之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽之合也順陰陽之序所以交神明致精意則知合中自有分序矣分而序之之在而不息也合要成於韶夏於武以象一大序陰陽合同而化也朱子曰律呂自子午分作大陰陽其間一律一呂又分一陰陽作樂八音上雖是有許多却打成一片瓜山潘｜柄經棣象謂帝問考樂皆九變是也然主分者謂雲門六變咸池八變不與韶合殊不知黃帝鍾十二鍾以施英韶名之曰成也是成池六英非始於堯九韶之舞亦非始於舜也故咸池承雲九韶有虞氏之樂楚

河淮南與能言之觀會有大夏大濩大武雅韶樂爲季札所稱而無雲門咸池是知咸池承雲卽九部也清角爲九招陽紀以象萬化出流徵爲九招陰紀以象萬化入則雲咸合矣舜歌南風南首生育之地萬物所以相見乎離也春秋傳訓謂姑洗南呂以南爲南風與大聲歌奏合豈非解愠阜財有取於角羽故邪今對此圖姑洗之角夷則徵于黃鐘中呂之角南呂徵于姑洗蕤賓之角無射徵于夾鐘夾鐘之角[illegible]鐘徵于太簇施則必報而四律音自比而南至鐘雅聲以角應徵頌器頌登以[illegible]應角橫求所謂東西至[illegible]以間是也宮不召商角徵平浹則逆氣應焉合中琴納器典姑中二律以夾鐘爲中呂宮依樂彷彿得其遺韻凡聲相應[illegible]之犯而與歸宿謂之然乃謂宮非宮角非角五[illegible]迭犯特宮聲爲多與五音之正者異由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有官角則其來變矣懸主四簇雖筆亦然所謂夾鐘爲律本是也象山日黃鐘大呂寬宜于內能生之物莫不蕭所失以太[illegible]物以夾鐘則然无石所壓重壓所黃鐘將必達道仲春之律述天地之仁氣爲姑洗之先應者也

此圖調首黃鐘終於夾則爲角之角林徵畢九成而淳氣治矣宮倡商和各七音而徵羽備五聲皆備蓋實爲招本云

一變而致羽物及川澤之示六樂歌奏合十二爲六同九變始終已見總圖一變者雲門起大韶奏姑洗合黃鍾爲宮歌南呂合大呂爲角聲應皆爲清角大濩歌奏合姑洗角之羽咸池起大夏歌函鍾合太簇爲徵奏蕤賓合應鍾爲羽聲應皆爲流徵大武歌奏合蕤賓徵之羽始條理大呂清角倡太簇應鍾流徵和黃鍾乾惕鼓動金聲而玉振之終條理中呂聲應蕤賓則圜鍾爲羽而夾鍾起函鍾矣惟木生火致羽物必

以角音而用以羽爲之地則川澤之示應之

一	鼓		宮	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
二	鼓	角	之羽	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
三	鼓	羽	齊	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
			應	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
四	鼓		徵	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
五	鼓	角	之羽	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
六	鼓	羽	齊	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
			應	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
七	鼓		商	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黃	中
八	鼓	角	之羽	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
九	鼓	羽	齊	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
			應	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
十	鼓		羽	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
十一	鼓	角	之羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
十二	鼓	羽	齊	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
			應	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
十三	鼓		角	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
十四	鼓	角	之羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
十五	鼓	羽	齊	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
			應	中	南	太	蕤	大	無	無	函	姑	應	夾	夷

再變而致臝物及山林之示合十二 此六變樂奏再變也亦爲六同後倣此

函鍾調起蕤賓陽鼓蕤賓爲其角無射爲其羽圜鍾爲金聲而玉振之再變也始條理引商刻羽太簇之徵爲同無射之宮應鍾應函鍾爲宮角羽並起聲應于夷則爲角反商下徵南呂爲徵聲應于蕤賓爲羽商徵聲應則無射爲圜鍾徵爲終條理圜鍾之羽無射之徵爲同黃鍾聲應大呂則無射自徵爲羽而更調起太簇矣惟火生土致蘇物必以徵音而徵以角爲之地則山林之示應之

一二三	四五六	七八九	十十一十二	十三十四十五
鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓
宮角羽應	徵角羽應	商角羽應	羽角羽應	角角羽應
之羽之角	之羽之角	之羽之角	之羽之角	之羽之角

函應姑夷大蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃
應夾夷黃蕤無夾函大中無大夷黃中南夾函黃姑
姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南
夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大
夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷
黃姑南大函應姑夷大蕤應夾南大蕤無姑夷大中
太蕤應夾南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函
南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太
蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤
中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南太蕤無
無太函應中南太蕤黃姑南大函應姑夷太蕤應夾

三變而致鱗物及丘陵之示

太蔟調起艮隅鼓大呂爲其角中呂羽爲其羽無射角金聲而玉振之三變也始條理用宮遂羽南呂之徵爲同中呂之宮蕤賓應太蔟爲宮角羽並

起聲應于夾鍾爲角及商下徵姑洗爲徵聲應乎
大呂爲羽而徵聲應則中呂爲無射徵爲絲條理
無射之羽中呂之徵爲同函鍾聲應矣則中呂
自徵爲羽而更調起南呂矣惟水生木致鱗物必
以羽旨而羽以商爲之地則丘陵之祇應之

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五
鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓	鼓
宮	商角	商羽應	徵	商角	商羽應	商	商角	商羽應	羽	商角	商羽應	角	商角	商羽應

太林應夾南大林無姑夷大中應夾夷黃林無夾函
林無夾[illegible]八小無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
姑夾夷黃林無夾函太中無太夷黃中南夾函黃姑
夾函黃姑無太函應中南太林黃姑南大函應姑夷
無太函應中南太林黃姑南大函應姑夷太林應夾
函應姑夷太林應夾南大林無姑夷大中應夾夷黃

南大蕤無姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太
姑夷大中應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中[illegible]
大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤
夷黃中南夾函黃姑無太函應中南太蕤黃姑南大
黃姑南大函應姑夷太蕤應夾南大蕤無姑夷大中
中南太蕤黃姑南大函應姑夷大蕤應夾南大蕤無[illegible]

四變而致毛物及墳衍之示

南呂調起坤隅鼓夷則爲其角黃鍾羽爲其羽中
呂角金聲而玉振之四變也始條理引商刻羽姑
洗之徵爲同黃鍾之宮大呂應南呂爲宮角羽並
起聲應于無射爲角又商下徵應鍾爲徵聲應于
夷則爲羽商徵聲應則黃鍾爲中呂徵焉終條理
中呂之羽黃鍾之徵爲同太簇聲應夾鍾則黃鍾

自徵為羽而更調起姑洗矣惟土生金致毛物必以宮音而宮以徵為之地則墳衍之示應之

一	鼓	宮	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
二	鼓	羽角	大	中	無	大	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
三	鼓	宮羽	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
		應	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夾	大
四	鼓	徵	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
五	鼓	角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
六	鼓	羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
		應	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
七	鼓	商	應	夾	夷	黃	函	姑	夷	大	無	中	南	太
八	鼓	角	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
九	鼓	羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	夷	蕤	應
		應	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
十	鼓	羽	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
十一	鼓	角	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
十二	鼓	羽	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
		應	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
十三	鼓	角	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
十四	鼓	角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
十五	鼓	羽	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
		應	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	蕤	黃	中

五變而致介物及土示

姑洗調起震爲鼓夾鍾爲其角函鍾羽爲其羽黃鍾角金聲而王振之五變也始條理用宮逐羽應鍾之徵爲同函鍾之宮夷則應姑洗爲宮角羽也起聲應于中呂爲角反商下徵蕤賓爲徵聲應于夾鍾爲羽商徵聲應則函鍾爲黃鍾徵爲終條理蕤賓之羽函鍾之徵爲同南呂聲應無射則函鍾自徵爲羽而更調起應鍾矣惟金生水致介物必以商甞而商以宮爲之地則土示應之

一二三	四五六	七八九	十十一十二	十三十四十五
鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓

宮	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函
角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
羽	大	小	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
應	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
徵	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
角	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
應	黃	姑	南	大	夾	小	函	太	應	蕤	無	夾
商	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
角	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
羽	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
應	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
羽	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
羽	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
應	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黃	中
角	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
角	黃	姑	南	大	夾	中	函	太	應	蕤	無	夾
羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃

六變而致象物及天神

六變者黃鐘之變宮也五聲統調既周皆得大呂

右旋之音迎方仲之氣鼓復動於乾陽應鐘合奏

奏而宮角徵羽皆如黃鍾初變爲其角圜鍾羽爲

其羽奏則角用姑洗之徵爲同而清角之羽降于地

宮終焉故祭祀百物之神樂止六變鄭玄曰此謂大蔟東泥神

而致百物六奏樂而禮畢象物有象在天東方蒼龍七宿爲鱗物之象南方朱鳥七

伯爲羽物之象西方白虎七宿其象毛物北方玄武七宿其象介物天神則日月星

辰也星謂五緯辰謂十二辰其象太白司中司命之屬祀大神祭天示則必

九成焉故下文詳之

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓

靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地

上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

此清角合流徵以雲門倡故言先樂也清角者黃鍾姑洗夷則相應而夷則用黃鍾清大呂中呂南呂相應而南呂用大呂清太簇[illegible][illegible]無射相應而無射用太簇清夾鍾林鍾應鍾相應而應鍾用夾鍾清十二律呂而益以四清聲者使臣民不凌君聲也故鼓鼗以雷象天聲管以孤竹象一而大琴瑟之名以黃帝紀雲和也圜丘在地上則祭壇也籥起圜鍾之聲應于姑洗而中呂從之姑洗爲慢角三中呂爲清角三倡和清濁參[illegible]成和姑洗從宮六變而圜鍾爲宮則黃鍾得各具其主之羽聲以

生角一陽初復知仁交際而萬化出焉羽調以角則姑洗以其羽大呂應南呂六變而黃鍾爲角角調以徵則姑洗之徵以其角夾鍾應姑洗之角夷則六變而太簇爲徵徵調以羽則姑洗之羽以其羽無射應夷則之羽中呂六變而姑洗爲羽矣圜鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂帝出乎震故圜鍾爲天宮而以黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律之相繼也黃鍾必繼以太簇而後爲父太簇必繼以姑洗而後爲父王者父事天而相繼者天之道故以是祀天神也天神皆降則上

帝臨矣

擊	鼓	聲											
一二三	鼓鼓鼓	宮	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中	南	太
		清角	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
		清羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
		應	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
四五六	鼓鼓鼓	徵	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃	姑	南
		清角	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
		清羽	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
		應	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
七八九	鼓鼓鼓	商	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函	應	姑
		清角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
		清羽	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑	夷	大
		應	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷	黃	中
十十一十二	鼓鼓鼓	羽	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太	蕤	應
		清角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
		清羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應	夾	夷
		應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾	函	黃
十三十四十五	鼓鼓鼓	角	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南	大	蕤
		清角	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大	中	無
		清羽	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤	無	夾
		應	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無	太	函

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓

靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤
中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣
此流徵合清角以咸池和故言凡樂也流徵者毋
子相生兩兩相應黄鍾之同函鍾之徵聲應夷則
流于函鍾姑洗之同應鍾之徵聲應黄鍾流于函
鍾夷則之同圜鍾之徵聲應姑洗流于南吕凡角
羽並起而刻之即爲兩徵與宫羽同聲奏焉故鼓
靈鼓以靈象地德管以孫竹象二而小琴瑟之名以
顓帝處空桑也方丘在澤中則泰折也函鍾大簇
俱與樂家大呂以聲應之而奮起樂家從宫八變而

函鍾爲宮則太簇得夏至之徵聲以制商一陰初姤禮義交際而萬化入焉羽調以角則太簇之商姑洗以其羽應南呂八變而太簇爲角角調以徵則姑洗之徵應鍾以其角夾鍾應夷則八變而姑洗爲徵徵調以羽則林鍾之羽以其羽大呂應應鍾之羽夷則八變而南呂爲羽矣函鍾生於坤未之氣天社在東井輿鬼之外天社地神也地位乎坤故函鍾爲地宮而以太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者律呂之相生也函鍾必生太簇而後爲母南呂必生姑洗而後爲母王者母事地而

相生者地之功故以是祭地祗也地示皆出則居

土格矣

數	鼓	調	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
一二三	鼓鼓鼓	宮 角 羽 應	蕤無夾函	無太函應	夾函黃姑	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	大中無太	夷黃中南	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中
四五六	鼓鼓鼓	徵 角 羽 應	大中無太	中南太蕤	無太函應	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑南大	函應姑夷	姑夷大中	應夾夷黃
七八九	鼓鼓鼓	商 角 羽 應	夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	蕤無夾函
十十一十二	鼓鼓鼓	羽 角 羽 應	夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	大中無太
十三十四十五	鼓鼓鼓	角 角 羽 應	無太函應	太蕤應夾	函應姑夷	應夾夷黃	蕤無夾函	夾函黃姑	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夷黃中南

右七變卽變徵變羽與黃鍾相衡者也大夏合之

一	二	三	四	五
大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應	中南太蕤
中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無
無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾
太蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函
南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太
蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應
夷黃中南	夾函黃姑	無太函應	中南太蕤	黃姑南大
夾函黃姑	無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷
黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中
函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃
應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑
姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南

右八變應七變爲一成循坤偶也兩變蕤賓大呂

相應爲宮角用夾鍾夷則相應爲徵羽羽終于天宮

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽路鼓

路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

英韶之興始自黃帝至舜脩之凡樂之所必有也故奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角用以相生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而木天數也自冬日至而發春是以謂之陽也黃鍾之羽一變姑洗為中聲六變圜鍾九變歸于黃鍾之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾為角八變太簇為角九變而歸于南呂之角用然姑洗

角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂以應夷則六變姑洗爲羽九變復歸于姑洗之羽清角始于大呂亦九變歸于黃鍾之羽雖角也實亦羽也而黃鍾大呂收聲矣徵商相制則禮義交際而萬化入於人聲則吸動心與肺自人而金地數也自夏日至而成秋是故謂之陰也太簇之羽一變蕤賓爲中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇爲徵八變姑洗爲徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應

應鍾八變南呂爲羽九變復歸于函鍾之羽流徵始于夾鍾亦九變歸于太簇之羽雖羽也實亦徵也而太簇應鍾收聲矣鼓鼗以路象人道橫渠曰天子五門路正在北管以陰竹象自北而南律在北者聲應在南故曰南風琴之名以龍門功成而興樂也黃鍾本爲天始而人實合天始終乎黃鍾之宮天未始不爲人爲黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故黃鍾爲人宮而以大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之相合也大呂與黃鍾子丑合也太簇與應鍾寅亥合也相合者人之情故以是享人鬼也郊必四望

岳瀆之氣亦欲其合故郊祀與宗廟禘祫皆九變者三才合一之道也易曰殷薦之上帝以配祖考則宗廟人鬼在其中矣

一	鼓	宮	夾	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太
二	鼓	角 翁	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤
三	鼓	羽 角	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應
		應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
四	鼓	徵	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南
五	鼓	角 翁	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大
六	鼓	羽 角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤
		應	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無
七	鼓	商	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑
八	鼓	角 翁	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夾
九	鼓	羽 角	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大
		應	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	大	無	中
十	鼓	羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應
十一	鼓	角 翁	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
十二	鼓	羽 角	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷
		應	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃
十三	鼓	角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤
十四	鼓	角 翁	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無
十五	鼓	羽 角	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
		應	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函

蕤無夾函大中無太　夷黃中南　夾函黃姑　無太函應
應夾夷黃蕤無夾函　大中無太　夷黃中南　夾函黃姑

右九變者各合十二管爲六同參觀總圖蓋九招六列六英也應姑養老仲春習舞季春大合之戛擊鳴球用夾則清角搏拊琴瑟當月圜鍾爲宮黃鍾倂函鍾吹之聲應姑洗而夷則則南呂也中呂爲羽太簇倂南呂吹之聲應蕤賓而無射則應鍾也故黃鍾七始合大呂一均象祖考格天地之間以君聲所自出也郊廟皆用之黃鍾聲應大呂之角則大呂以清角倡太簇太簇聲應夷則之徵則應鍾以流徵和黃鍾周人養老於太學萬舞合籥

夷則之羽濩應雲韶也夾鍾之徵武應咸夏也六
樂既翕鼓起乾及巽轉艮及坤而圜鍾聲出乎震
先奏武象勺以事天而後夏籥序興則九招變矣
秦漢循傳二樂先武後文故曰雷鼓淵淵六變既
畢冠華秉翟列舞八佾季秋合吹大饗帝亦如之
一器爲一聲惟鼓與鍾磬爲然管絃皆雜比七音
清濁以成五聲雅琴巢笙並用十九是也和笙五
聲合頌琴二十五闋頌琴二十五絃盡用與今琴異當再考之應籥五
節使不相奪倫招簫以齊十六聲聲變成方則宮
主角商主徵以動四氣之和而二變四清自不容

去矣故曰春生夏長仁也此九招所以發六英著

與夏籥郎七變與一變對待者歌奏皆音比成方
與無射一單出之聲陳暘欲去四清二變則謬矣

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

律呂	節氣音比	節氣音比	卦	爻
黃鍾子月	冬至音比黃鍾三十九分	小寒音比應鍾四十二分	復	乾初九
大呂丑月	大寒音比無射四十五分	立春音比南呂四十八分	臨	二九
太簇寅月	雨水音比夷則五十一分	驚蟄音比林鍾五十四分	泰	三九
夾鍾卯月	春分音比蕤賓五十七分	清明音比中呂六十分	大壯	四九
姑洗辰月	穀雨音比姑洗六十四分	立夏音比夾鍾六十八分	夬	五九
中呂巳月	小滿音比太簇七十二分	芒種音比大呂七十六分	乾	上九
蕤賓午月	夏至音比黃鍾八十一分	小暑音比大呂七十六分	姤	坤初六

月	音	卦	爻
林鐘未月	大暑音比太簇七十二分 立秋音比夾鐘六十八分	遯	六二
夷則申月	處暑音比姑洗六十四分 白露音比中呂六十分	否	六三
南呂酉月	秋分音比蕤賓五十七分 寒露音比林鐘五十四分	觀	六四
無射戌月	霜降音比夷則五十一分 立冬音比南呂四十八分	剥	六五
應鐘亥月	小雪音比無射四十五分 大雪音比應鐘四十二分	坤	上六

陳暘樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不錄而獨存此爲圖以見黃鐘姑洗應鐘之月變宮應于宮大呂中呂夷則之月角應于角太簇蕤賓林鐘之月變徵應于徵夾鐘南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰降自冬至右行而六變則應鐘之氣伸於黃鐘而無射聲應於應鐘以漸而爲八十一分陰升陽降自夏至左行而八變則黃鐘之氣詘於大呂而大呂聲應太簇以漸而爲三十九分皆可見矣故以十二辟卦合乾坤爻象爲一大陰陽以明之

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三宥皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之縣音玄下並同騶側留反宥音又傀音怪禮倪八反弛式氏反

大合樂以降天神出地祇格人鬼爲成皆形見於

縣夫列於筍虡者器也而音聲則三才合一之道也凡樂事與舞合詠莫不由之而總其綱者大司樂也故其職掌莫大於官縣焉圜鍾正東帝出乎震黃鍾在北乾道統天函鍾西南坤道承天夷則角之角也中呂六變天神降于地宮太簇徵之徵也應鍾八變地示升于天宮立秋之氣歸于東立春之氣行乎南則圜鍾者鬼神示之會也後之者角前之者徵鼓動於四隅以通八風成四時歌奏九變而韶舜終矣故曰宮致鳳凰黃鍾用九孔安國曰部舞箾韶樂九奏而致鳳凰則自餘鳥獸不待九而將舞大師展樂器小胥

樂縣大師播之小師副之眂瞭且掌縣矣豈無司委者哉而大司樂前期展者和聽其聲以知完否敬之至也宿者夙敬也不敬則無禮無禮則非樂矣故大祭祀也大饗也大射也大食也大獻也吉賓軍嘉禮莫重焉樂莫備焉三才變異凶禮所先樂必去焉縣必弛焉而於聲之當禁者惟謹盡制樂必以禮故也大饗賓客殺牲廟門外而不入牲故不奏昭夏王與賓出入所奏則同祭祀是謂金奏雖掌於鐘師鼓於鎛師必係於縣將合六樂則卿國之子弟有樂德者舞焉與樂師所教小舞異

矣鼓與鍾磬爲舞節雖掌於磬師鼓於籥師亦必係於縣然則可弗敬與騶虞召南之詩王大射則歌騶虞爲節也大食朔望之食也食所以養其體宥之以樂所以和其心也大獻師還而獻捷于廟也愷獻功之樂也四鎮揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山是也五嶽岱爲東嶽衡爲南嶽華爲西嶽恒爲北嶽嵩爲中嶽是也日月之食山嶽之崩拔異之奇變諸侯之薨逝皆王者所當憂恤也故去樂而不奏春秋書籥入去籥是已疫癘之病民旱暵之爲害水火之災胈肱之痛皆王者

所當哀傷也故弛樂而不縣皆以三才變異故也
封建諸侯之國必禁其淫過凶慢之聲淫聲則不
正過聲則不中凶聲則不祥慢聲則不肅禁之恐
其蕩人心而敗國俗也涖臨也廞陳也蔽瘞之也
凡從葬之器曰廞有將藏而謹之意焉大師帥瞽
而廞小師與廞樂師陳樂器師樂官笙師鎛師之屬臨而
哭之所陳者象其生時所鄉檀弓曰琴瑟張而不平竽笙備而不和是也於此見古
之王者非三才變異則無一日而不御樂瞽賦矇
誦幾聲上下日在左右故大喪致其哀職掌之所
以終也宮縣必有樂器制器必有度數稽之度數

器從律定則淫過凶慢之聲不待禁而天下之樂中正和平矣故度數官縣各爲圖于後

周尺八寸度數圖

右周尺八寸之半也大戴禮孔子曰布指知寸春秋傳何休曰拔指爲寸其詳已見樂氣章矣以全尺加一分即黃鍾之長也製管之法何氏孟春用片楮如其長自上而下度數爲律自下而上孔竹爲聲黃鍾之長八十一分其底命聲即宮也自上而下七十二爲太簇則自下而上九分爲商聲六十四爲姑洗則九分之上又八分爲角聲推變徵移羽五十七分在背後至於四十二爲應鍾則自下而上三十九分爲變宮聲呂氏春秋所謂吹曰含少以黃鍾一均聲皆在所吹之中也因以爲淸聲應夷則之角用即律呂新書變半律四寸三分也

累黍尺十寸度數圖

右累黍尺十寸之半也以全尺去一寸擬黃鍾之長多截竹如律呂新書之法以漸而短至于周尺加一分而上以之候氣看其應在何管即以爲律徑纍圓經空圍先儒已詳矣

禮記明堂位周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下服周官典瑞璧羡以起度考工記璧羡度尺好三寸以爲度璧徑九寸羡而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆爲尺也嘉量方尺圓其外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羡而用之

一也考工記於柰言十有二寸於鎮圭言尺有二寸比十寸尺之證也說文曰咫八寸周尺也王制八尺爲步今以周六尺四寸爲步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也律呂新書言[illegible]羨及量已詳矣量資於度則尺存焉禮樂道也度量器也周公制禮作樂而頒度量則以道寓器以器明道矣然後天下得以因器會道中心悅而誠服矣

堂上樂圖　堂下樂圖

堂上樂以登歌堂下樂以管爲主皆南面象君國[illegible]天帝明堂之氣[illegible][illegible][illegible]鍾磬則流徵合之[illegible]金春[illegible][illegible][illegible]上黃鐘[illegible]縣[illegible]天道也東西堂而[illegible][illegible][illegible][illegible]絲[illegible]間作與雅頌琴瑟合律皆統於管焉四縣皆十六各一[illegible][illegible][illegible][illegible]有四清聲周用七律加二清聲爲十九十二處二百二[illegible][illegible][illegible][illegible]十八枚以備食舉三侑唐末[illegible][illegible]孫縣二十四十處二[illegible][illegible][illegible]百四十枚宋[illegible][illegible]十二縣合埙篪笙簫皆十二揚雄曰[illegible][illegible][illegible][illegible]中正則[illegible]多哇則鄭衛[illegible]以生之中正以平之確乎鄭[illegible][illegible][illegible][illegible]衛不能入也今去多哇比爲四懸

北

亥 壬 子 癸 丑

乾 戌 辛 酉 庚 申 坤

艮 寅 甲 卯 乙 辰 巽

敔 柷

未 丁 午 丙 巳

西 東 南

武舞 文舞

大樂必易者宮羽合角商羽合徵而已蓋宮律大聲下羽律細聲上角律平聲中商羽合徵亦如之故曰小大相成律娶妻則隔八生徵呂生子則隔八生商終于中呂復生黃鍾故曰終始相生角羽從宮必宮徵相證則慢角爲清角反商下徵必角羽並起則流徵爲清徵宮以角倡則君民合商以徵和則父子和故曰倡和清濁迭相爲經黃鍾大君也蕤賓南面統體民物豈無本哉舜歌南風圜鍾夷則者大火天地仁氣象徵生宮也朔鼓應鍾起金奏播鍾鎛以合歌未辨之先王與賓尸及牲出入奏要合雅用之合樂

登歌後用擊拊應鳴球分鼗鼓以合舞既歌則鼓其羽籥之舞分鼗鼓以祀以享以祭其鼙音合金奏爲一至德其光被四表矣乎編縣鍾磬皆十六黃鍾宮于北圜鍾宮于東蕤賓宮于南内有函鍾夷則宮于西清聲止應鍾北面奏之齊之以簫而羽籥合焉下八聲黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓林鍾自右手向西擊黃鍾正聲爲始上八聲夾清太清大清黃清應鍾無射南呂夷則自左手向東擊夷則正聲爲始以黃鍾爲主次第蹈上下相生籥師東西各二人敎於長十六人合樂則夏籥合象箾尊奏象武則象箾南籥曰鍾石般殷羽籥鳴是也歌奏始圜鍾終夷則始條理黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應于宮終條理夷則之羽夾鍾之徵爲同聲應于角中聲姑洗之羽應黃鍾生夷則應鍾之徵爲同應太簇歸夾鍾爲一變終九變皆然聲應六十而一變合宮羽角應聲凡五音一百六十徵長

生宮而宮盛矣宗廟饗之子孫保之此其兆與[illegible]邢奇曰舜樂最長至陳齊子孫保之元興隆笙九十管符其歷年成宗時奏用大明之樂不果若有待焉道莫大於倫理變雖有九而五音之節必應者文變而情不可變也古樂不傳苟取黃鍾爲用姑洗律萬實常水尺倍南呂爲黃鍾蓋因聲應訛傳至此淫過凶慢由是生而倫理斁矣然則君子學道絃歌羽籥其可忽哉世以談性命爲道學絃歌羽籥古以爲教者未嘗接於心目意以彼爲器之末此則道之本也然祭祀燕享盡去八音拱手詠詩豈成樂哉故君子不爲無指之虛談必究制作之實用

樂典卷第二十四